

हरिजन मन्दिर प्रवेश के सम्बन्ध में मेरा स्पष्टीकरण

गणेश प्रसाद वर्णो

जब मैं हरिजन मन्दिर प्रवेश चर्चा चली, कुछ लोगों ने अपने स्वभाव या पक्ष विशेष की प्रेरणा में हरिजन मन्दिर प्रवेश के विधिनियम साधक आन्दोलनों को उचित अनुचित प्रोत्साहन दिया । कुछ लोगों को जिन्हें आगम के अनुकूल किन्तु अपनी यथोच्छा के प्रतिकूल विचार मुनाई दिये, उन्होंने कहना प्रारम्भ किया कि—“वर्णों जी हरिजन मन्दिर प्रवेश के पक्षपाती हैं !” इतना ही नहीं दल विशेष और पक्ष विशेष का आश्रय लेकर अपनी म्हाय साधना के लिए यदा-तदा आगम प्रमाण भी उपस्थित करने हुए मेरे प्रति भी जो कुछ मन में आया ऊटपटाग कह डाला । इसमें मुझे जरा भी रोप नहीं । परन्तु उन सम्मान्त जनो के निराकरण के लिए स्पष्टीकरण आवश्यक है । यद्यपि इसमें न तो पक्षपाती बनने की इच्छा है, न विरोधी बनने की । परन्तु आत्मा की प्रचल प्रेरणा मदा यही रहती है कि “जो मन में हों वो बचनो में कहों, यदि नहीं कह सकत तब तुमने अथ तब धर्म का मर्म ही नहीं समझा ।” माया, छल, कपट, वाक्, प्रपञ्च आदि वचकता के इन्हीं रूपान्तरों के त्यागपूर्वक जो वृत्ति होगी, वही धार्मिकता भी कहलावेगी । यही कारण है कि इस विषय में कुछ लिखना आवश्यक

प्रतीत हुआ ।

हरिजन और उनका उद्धार

अनन्तानन्त आत्माएँ हैं परन्तु लक्षण सबके नाना नहीं, एक-एक ही हैं । भगवान् उमास्वामी ने जीव का लक्षण उपयोग कहा है । भेद अवस्था प्रयुक्त है, अवस्था परिवर्तनशील है, एक दिन जो बालक थे अवस्था परिवर्तन होते-होते आज वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गये । यह तो शारीरिक परिवर्तन हुआ । आत्मा में भी परिवर्तन हुआ । एक दिन ऐमा था जो दिन में दस बार पानी और पाच बार भोजन करते भी मकोच नहीं करते थे, वे आज एक बार ही भोजन और जल लेकर सतोष करते हैं । कहने का तात्पर्य यह कि सामग्री के अनुकूल प्रतिकूल मिलने पर पदार्थों में तदनुसार परिणमन होते रहते हैं । आज जिनको हम नीच, पतित या घृणित जाति के नाम से पुकारते हैं उनकी पूर्वावस्था (वर्ण-व्यवस्था प्रारम्भ होने के समय) को सोचिये और आज की अवस्था से तुलनात्मक अध्ययन कीजिए । उस अवस्था से इस अवस्था तक पहुँचने के कारणों का यदि विश्लेषण किया जाय, तो यही सिद्ध होगा कि बहुमूल्यक वर्ग की तुलना में उन्हें उनके उत्थान-साधक अनुकूल कारण नहीं मिले, प्रतिकूल परिस्थितियों ने उन्हें बाध्य किया । फलतः ६० प्रतिशत हिन्दू जनता के २०-२५ प्रतिशत इस जाति को विवश, यह दुर्दिन देखने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ । उसकी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी समस्याएँ जटिल होती गईं । उनकी दयनीय दशा पर कुछ सुधारकों को तरस आया, गांधी जी ने उनके उद्धार की सफल योजना सक्रिय की, क्योंकि उनकी समझ में यह अच्छी तरह आ चुका था

कि यदि उनको मरणा न दिया गया तो जिनके ही मुधार हो, जिनके ही धर्म-प्रचार हो, राष्ट्र तो यह माना जाय धुल न सकेगा। वे मरदा के लिए हरिजन (जिनके लिए वेबल हरि का ही महारा हो, और नव महारा के लिए जनहास हो) ही रह जायेंगे।" यही कारण था कि हरिजनों के उद्धार के लिए माधो जी ने अपनी सन्ताधुना का उपयोग किया। विषय के साधु-मन्तो ने जोगदार शब्दों में आग्रह किया, 'धर्म किमी को पैतृक सम्पत्ति नहीं।' यह स्पष्ट करते हुए उन्होंने हरिजनों के उद्धार के लिए सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ काट लिया, दूसरों को भी ऐसा ही करने का उपदेश दिया। हमारे आगम में गृह पशु हो प्रती लिया है, मृग पानर कल्पवृक्षों दय होना भी लिया है। यही नहीं, श्री रामचन्द्र जी का मृग शान्मोह दूर करने में उनका निर्मित होना भी लिया है।

आधुनिक युग में हरिजनों का उद्धार एक स्थितिकारण कहा जा सकता है। धर्म भी हमारा पतिनपाया है। यदि हरिजन पतित ही है, तो हमारा विषय है कि जिस जैन धर्म के प्रबल प्रताप ने समपाल चाण्डाल जैसे मद्गति के पात्र हो गये हैं, उसने उन हरिजनों का उद्धार हो जाना कोई कठिन राय नहीं है।

वैश्य कौन, शूद्र कौन ?

"जैन दमन" सम्पादक जी ने मेरे लेख पर पत्रों के विषय में बहुत कुछ लिखा है। आगम प्रमाण भी दिये हैं। अग्नू, आगम की बात को मैं सादर स्वीकार करता हूँ, परन्तु आगम का अर्थ जो आप लगावे वही ठीक है। यह कैसे कहा जा सकता है ? श्री १०८

मुन्दकुन्द स्वामी ने तो यहा तक लिखा है ।

त एयन्तविहन्त, दाण्ट् अप्पणा मविहवेण ।

जदि दाण्ज्ज पमाण, चुक्विज्ज छल ण घेतव्व ॥

उम एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज विभव कर दिखलाता हूँ । जो मैं दिखलाऊँ, तो उमे प्रमाण (स्वीकार) करना । और जो कहीं पर भूल-चूक जाऊँ, तो छल नहीं ग्रहण करना ।

आगम में लिखा है कि जो अस्पर्श शूद्र से स्पर्श हो जावे, तब स्नान करना चाहिए । अस्पर्श क्या अस्पर्श जानि में पैदा होने से ही हा जाता है तब तीन वर्णों में (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) पैदा होने से सभी को उत्तम हो जाना चाहिए ? परन्तु देखा यह जाता है कि यदि उत्तम जाति वाला निध्न काम करता है, तब वह चाण्डाल गिना जाता है । उससे लोग घृणा करते हैं । गांधी जी के हत्यारे गौडने का उदाहरण नया ही है । घृणा की तो बात ठीक ही है । लोग उमे पक्ति भोजन आदि सामाजिक कर्मों में सम्मिलित नहीं करते । जो मनुष्य नीच जाति में उत्पन्न होता है, परन्तु यदि वह धर्म को अंगीकार कर लेता है तो उमे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उसे प्रमाणित व्यक्ति माना जाता है । यह तो यहा के मनुष्यों की बात है, किन्तु जहा न तो कोई उपदेष्टा है, न मनुष्यों का सद्भाव है ऐसे स्वयम्भूरण द्वीप और समुद्र में अमर्याद तिर्यच मछली मगर तथा अन्य स्थलचर जीव व्रती होकर स्वर्ग के पात्र हो जाते हैं, तब कर्मभूमि के मनुष्य व्रती होकर यदि जैनधर्म पाले तब आप क्या रोक सकते हैं ? आप हिन्दू बनिए, यह कौन कहता है । परन्तु हिन्दू जो उच्च कुल वाले हैं वे यदि मुनि बन जावे तब आपको क्या आपत्ति है ?

हिन्दू धर्म का अर्थ मेरी समझ में धर्म न मन्त्र नहीं रहता । जैमे भारत का रहने वाला भारतीय कहलाता है, वही तरह देश-विदेश की अपेक्षा यह नाम पण प्रतीत होता है । जन्म न मनुष्य एक मनुष्य उपपन्न होता है किन्तु जिनको जैमा सम्पूर्ण मिला उमी तरह उनका परिणामन हो जाता है, भगवान आदिताम के समान तीन वर्ण थे, भगवत् ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की यह वादि पुराण से विदित है । इसमें निद्र है कि इन तीन वर्ण में मेरी ब्राह्मण हुए । मूल में तीन वर्ण पहा में आये, विशेष उदाहरण म न ना आप ही अपने को वैश्य निद्र कर गये हैं और उदाहरण तीन थे, का निर्णय भी आप दे सकते हैं ।

शूद्रों के प्रति कृतज्ञ बनिये

“जैन दर्शन” सम्पादक जीने आन लिया है कि ‘आचार्य महा-राज दयालु है’ तब क्या यह शूद्र उनकी दया से पात्र नहीं है ? लोग अपनी दृष्टि से नहीं देखते । लोगों का जो उपकार शूद्रों से होता है, अन्य से नहीं होता । यदि एक दिन का भी माग, कष्ट-यत्र, शौच-भूत आदि स्पष्ट करना बन्द कर दें तब पता लग जावेगा । परन्तु उनके साथ आप जो व्यवहार करते हैं यदि उसका वर्णन किया जावे तो प्रवाद चल पड़े । उ तो आपका उपकार करने हैं परन्तु आप पवित्र-भाजन जर होता है तब आप अच्छा-अच्छा माल अपने उदर में ग्राह्य कर लेते हैं और उच्छिष्ट पानी से लिखित पत्रिका को उनके हवाले कर देते हैं । अच्छे-अच्छे फल तो आप खा गये और नष्ट-जात या आन-वान पाहल लेते हैं उन विचारों को । इस पर भी कहते हो हम, आप पद्धति की रक्षा करते हैं, बलिहारी हम दया की, धर्मधरन्धरता की ।

शूद्र भी धर्म धारण कर ब्रती हो सकता है

यह तो सभी मानते हैं कि धर्म किमी की पैतृक सम्पत्ति नहीं। चतुर्गति के जीव सम्यक्त्व उपाजन की योग्यता रखते हैं, भव्यादि विगेषण सम्पन्न होना चाहिए। धर्म वस्तु स्वतः सिद्ध है, और प्रत्येक जीव में है, विरोधी कारण पृथक् होने पर उसका स्वयं विकास होता है और उसका न कोई हरता है और न दाता ही है। इस पंचम काल में उसका पूर्ण विकास नहीं होता। चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो। गृहस्थ में सभी मनुष्यों में व्यवहार धर्म का उदय हो सकता है यह नियम नहीं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही उसे धारण करे, शूद्र उसमें वंचित रहे।

गिर पड़ी मुनि के चरणों में लेट गया, उसके पूर्वभव मुनि ने वर्णन किये, रामचन्द्र जी ने भीता जी की रक्षा का भार संपुर्ण किया। जहाँ गृहपक्षी ब्रती हो जाये, वहाँ शूद्र शुद्ध नहीं हो सकते, बुद्धि में नहीं आता। यदि शूद्र इन कार्यों को त्याग देवे और मद्यादि खाना छोड़ देवे, तब वह ब्रती हो सकता है। मंदिर आने की स्वीकृति देना न देना आपकी इच्छा पर है। परन्तु इस धार्मिक कृत्य के लिए जैसे आप उनका बहिष्कार करते हैं वैसे ही कल्पना करो, यदि वे धार्मिक कृत्य के लिए आपका बहिष्कार कर दे, असहयोग कर दें, तब आप क्या करेंगे? सुनार गहना न बनावे, लुहार लोहे का काम न करे, बढई हल न बनावे, लोधी कुरमी आदि खेती न करें, धोबी वस्त्र प्रक्षालन छोड़ देवे, चर्मकार मृत पशु न हटायें, वसोरिन सौरी का काम न करे, भगिन शीचगृह शुद्ध न करे तब ससार में हाहाकार मच जावेगा। हैजा, प्लेग, चेचक और क्षय जैसे भयकर रोगों का आक्रमण हो जावेगा। अतः बुद्धि में

साम लेना चाहिए। उनके साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए जिसमें यह भी गुभाग पड़ आ जाये। उनके चारों ओर भी अध्ययन करें, तब आपसे बालकों से बहुत ते भी जी० ए०, एम० ए० बैरिस्टर हो सकते हैं मन्कून पर तब आचार्य हो सकते हैं। फिर जिस तरह आप पंच पाप त्याग कर प्रती प्रनो है यदि वे भी पंच पाप त्याग दे, तब उन्हें प्रती होन म कान गार मन्ता है ? मुरार में एक भगो प्रतिदिन धाम्म श्रवण करने आता था, मसार में भयभीत भी होता था मानादि का त्यागी था, धाम्म मनन म कभी भूल न करना उसे मन्त न था।

धर्म किसी की पैतृक सम्पत्ति नहीं

आप लोगों ने यह समझ लिया है कि हम जो व्यवस्था करें वही धर्म है। धर्म का सम्यग् आरम द्रव्य म है, न कि धर्मो से, हा यह अवश्य है, जब तक आत्मा अमली रहता है, तब तक यह सम्यग्-दर्शन का पात्र नहीं होता। मजी होत ही धर्म का पात्र हा जाता है। आप वाक्य है कि चारो गति वाला मजी पंचन्द्रिय जीव हम आन्त समान से धाम्म सम्यग्दर्शन का पात्र हो सकता है। यहा पर यह नहीं लिया कि अस्पृशं सूक्ष्म या हिमरु निह या व्यन्तर्गादि या मरु के नास्ती हमसे पात्र नहीं होने। जनता को ग्रम म डाल कर हर एक को वाक्य और अपने को बुद्धिमान् कह देना बुद्धिमानो नहीं। आप जानते है कि मसार म जितने प्राणी हैं सभी मृत चाहते हैं और मृत का कारण धर्म है, उमर अन्तरंग माधन तो निज म है, फिर भी उमर त्रिकाग र लिए बाध्य माधनो की आवश्यकता है।

जैसे घटोत्पत्ति मृत्तिका से ही होती है। फिर भी कुम्भकारादि बाह्य माधनो की आवश्यकता अपेक्षित है, एक अन्तरंग माधन

तो आत्मा में ही है फिर भी बाह्य साधना की अपेक्षा ग्वता है । बाह्य साधन देव, गुरु, धाम्त्र है, आप योगी ने यहा तक प्रतिवन्ध लगा रखे हैं, कि अम्पर्ण शूद्रों को मंदिर में आने का भी अधिकार नहीं है । उनके आने से मंदिर में अनेक प्रकार क विघ्न होने की सम्भावना है । यदि शांत भाव से विचार करें, तब पता लगेगा कि उनके मंदिर में आने से किसी प्रकार की हानि नहीं, अपितु लाभ ही होगा । प्रथम तो जो हिंसा आदि महा पाप नमार में होने हैं यदि वे अम्पर्ण शूद्र जैन धर्म को अगीकार करेंगे, तब वह पाप अनायाम ही कम हो जायेंगे । आपके वश में ऐसा भले ही न हो, परन्तु यदि दैवात् हो जाये तब आप क्या करेंगे ? चाण्डाल को भी राजा का पुत्र चमर डुलाते देखा गया, ऐसी जो कथा प्रसिद्ध है क्या वह असत्य है ? अथवा कथा छोड़ो, श्री समन्तभद्र स्वामी ने ग्लनकरण्ड श्रावकाचार में लिखा है—

सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातगदेहजम् ।

देवा, देव विदुर्भस्मगूढागागन्तरोजसम् ॥

आत्मा मे अचिन्त्य शक्ति है, जैसे आत्मा अनन्त ससार के कारण मिथ्यात्व करने में समर्थ है, उनी तरह अनन्त ससार के ववन काटने में भी समर्थ है । आप विद्वान् है, जो कुछ आपकी इच्छा हो सो लिखिये, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि यदि कोई अन्य व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करे, तो उसे रोकने की चेष्टा करे । आप की दया तो प्रसिद्ध है, रहे, हमे इसमें कोई आपत्ति नहीं । आप सप्रमाण यह लिखिये कि अम्पर्ण शूद्रों को चरणानुयोग की आज्ञा मे धर्म करने का कितना अधिकार है ? तब हम लोगो का यह वाद जो आपको अरुचिकर हो शान्त हो जावेगा । पूज्य श्री आचार्य

महाराज मे ही इस व्यवस्था को पूछ कर लिख दीजिये, जिसम
व्यर्थ विवाद न हो। केवल समालोचना मे काम न चलेगा। शूद्रो
के विषय में जो कुछ भी लिखा जावे, मप्रमाण ही लिखा जावे।
कोई शक्ति नहीं जो किसी के विचारों का घात कर सके। निमित्त
तो अपना काम करेगा, उपादान भी अपना ही कार्य करेगा।

बन्दर-घुडकी से काम न चलेगा

एक महाशय श्री निरजनलाल ने "जैनमित्र" अथ २० मे तो
यहां तक लिखा कि तुम्हारा धुल्लक पद छीन लिया जावेगा, मानो
आपके ही हाथ में धर्म की सत्ता आ गई है। यह 'सजद' पद नहीं
जो मनचाहा हटवा दिया, शास्त्र-परम्परा या आगम के विच्छेद
करने में जरा भी भय नहीं किया। "जैन दर्शन" के सम्पादक ने जो
लिखा उसका प्रत्युत्तर देना मेरे ज्ञान का विषय नहीं, क्योंकि मैं न
तो आगमज्ञ हूँ और न हो सकता हूँ। परन्तु मेरा हृदय यह साक्षी
देता है कि मनुष्य पर्याय वाला जो भी चाहे, चाहे वह कोई भी
जाति हो, कल्याण मार्ग का पथिक हो सकता है। शूद्र भी सदाचार
का पात्र है, हा यह अन्य बात है, कि आप लोगो द्वारा जो मन्दिर
निर्माण किये गये हैं, उनमें उन्हें मत आने दो। शासक वर्ग भी
आपके अनुकूल ऐसा कानून बना दें परन्तु जो मिद्ध-क्षेत्र है,
कोई अधिकार आपको नहीं, जो उन्हें वहां जाने से आप रोक सके।
मन्दिर के शास्त्र भन्ने ही आप अपने समझ कर उन्हें न पढ़ने दें
परन्तु सार्वजनिक शास्त्रागार, पुस्तकालय, वाचनालयों मे तो
आप उन्हें शास्त्र, पुस्तक, समाचार-पत्रादि पढ़ने से मना नहीं कर
सकते। यदि वह पच पाप छोड़ दें और गंगादि रहित आत्मा
को पूज्य मानें, भगवान् अर्हन्त का स्मरण करें, तब क्या आप उन्हें

ऐसा करने से रोक सकते हैं ? जो इच्छा हो सो करो ।

मुझे जो यह धमकी दी कि “पीछी क्रमण्डलु छीन लेगे ।” कौन डरता है ? सर्वानुयायी मिलकर चर्या भी बन्द कर दो, परन्तु घर्म मे हमारी अटल श्रद्धा है, उसे आप नहीं छीन सकते । मेरा हृदय आपकी वन्दर-घुड़की से नहीं डरता, मेरे हृदय में दृढ विश्वास है कि अस्पर्श शूद्र सम्यग्दर्शन और व्रतो का पात्र है । मन्दिर आने-जाने की बात आप जानें, या जो श्री पूज्य आचार्य महाराज कहे उसे मानो । यदि अस्पर्श का सम्बन्ध शरीर से है तब रहे, इसमें आत्मा की क्या हानि है ? और यदि अस्पर्श का सम्बन्ध आत्मा से है, तब जिसने सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया वह अस्पर्श कहा रहा ? मेरा तो यह विश्वास है कि गुण स्थानों की परिपाटी में जो मिथ्या गुणस्थानवर्ती है वह पापी है । तब चाहे वह उत्तम वर्ण का क्यों न हो, यदि मिथ्या दृष्टि है तब परमार्थ से पापी ही है । यदि सम्यक्त्वी है, तब उत्तम आत्मा है ।

यह विषय शूद्रादि चारों वर्णों पर लागू है । परन्तु व्यवहार में मिथ्या-दर्शन सम्यग्दर्शन का निर्णय बाह्य आचरणों से है, अतः जिसके आचरण शुभ है, वही उत्तम कहलाते हैं, जिनके आचरण मलिन है, वे जघन्य हैं । तब एक उत्तम कुल वाला यदि अभक्ष भक्षण करता है, वेश्यागमनादि पाप करता है, उसे भी पापी जीव मानो । और उसे मदिर मत आने दो, क्योंकि शुभाचरण से पतित अस्पर्श और असदाचारी है । शूद्र यदि सदाचारी है तब वह आपके मत से व पूज्य आचार्य महाराज की आज्ञा से भगवान् के दर्शन का अधिकारी भले ही न हो, परन्तु पचम गुणस्थान वाला अवश्य है । पाप-त्याग ही की महिमा है । केवल उत्तम कुल में जन्म लेने

मे ही व्यक्ति उत्तम हो जाता है, ऐसा कहना दुराग्रह ही है। उत्तम कुल की महिमा सदाचार में ही है, कदाचार में नहीं। नीच कुल भी मलिनाचार से कलंकित है। उसमें मास खाते हैं, मृत पशुआ को ले जाते हैं, आपके शौचगृह साफ करते हैं, इसी में आप उन्हें अस्पृश कहते हैं।

सच पूछा जाय तो आपको स्वयं स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्हें अस्पृश बनाने वाले आप ही हैं। इन कार्यों में यदि वह परे हो जावें, तो क्या आप उन्हें तब भी अस्पृश मानते जावगे ? बुद्धि में नहीं आता कि आज एका भगी यदि इसाई हो जाता है और वह पट-लिखकर डाक्टर हो जाता है तब आप लोग उसकी दवा गट-गट पीते हैं या नहीं, फिर क्यों उससे स्पर्श करगते हैं ? आप में तात्पर्य बहुभाग जनता से है। आज जो व्यक्ति पाप कर्म में रत है वे यदि किसी आचार्य महागज के मान्निध्य को पाकर पापों का त्याग कर दें, तब क्या वे धर्मात्मा नहीं हो सकते ? प्रथमानुयोग में ऐसे बहुत दृष्टांत हैं। व्याघ्री ने मुकुंशल स्वामी के उदर को विदारण किया और वही श्री कीर्तिधर मुनि के उपदेश से विरक्त हो समाधिमरण कर स्वर्ग-लक्ष्मी की भोगता हुई। अतः किसी को भी धर्म-मेवन से वंचित रखने के उपाय कर पाप को भागी मत बनो।

हम तो सरल मनुष्य हैं, आपकी जो इच्छा हो नो कह लो, आप लोग ही धर्म के ज्ञाता और आचरण करने वाले रहे, परन्तु ऐसा अभिमान मत करो कि हमारे सिवाय दूसरे कुछ नहीं जानते। “पीछी कमण्डलु छीन लेंगे” इसमें हमें भय ही क्या है ? क्योंकि यह तो बाह्य चिन्ह है, इनके कार्य तो कोमल वस्त्र और अन्य पात्र

ऐसा करने से रोक सकते हैं ? जो इच्छा हो मो करे ।

मुझे जो यह धमकी दी कि “पीछी कमण्डलु छीन लेंगे ।” कौन डरता है ? सर्वानुयायी मिलकर चर्या भी घन्द कर दो, परन्तु धर्म में हमारी अटल श्रद्धा है, उसे आप नहीं छीन सकते । मेरा हृदय आपकी वन्दर-घुड़की ने नहीं डरता, मेरे हृदय में दृढ विश्वास है कि अस्पर्श शूद्र सम्यग्दर्शन और व्रतों का पात्र है । मन्दिर आने-जाने की बात आप जाने, या जो श्री पूज्य आचार्य महाराज कहें उसे मानो । यदि अस्पर्श का सम्बन्ध शरीर से है तब रहे, इसमें आत्मा की क्या हानि है ? और यदि अस्पर्श का सम्बन्ध आत्मा से है, तब जिसने सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया वह अस्पर्श कहा रहा ? मेरा तो यह विश्वास है कि गुण स्थानों की परिपाटी में जो मिथ्या गुणस्थानवर्ती हैं वह पापी हैं । तब चाहे वह उत्तम वर्ण का क्यों न हो, यदि मिथ्या दृष्टि है तब परमार्थ से पापी ही है । यदि सम्यक्त्वी है, तब उत्तम आत्मा है ।

यह विषय शूद्रादि चारों वर्णों पर लागू है । परन्तु व्यवहार में मिथ्या-दर्शन सम्यग्दर्शन का निर्णय बाह्य आचरणों से है, अतः जिसके आचरण शुभ है, वही उत्तम कहलाते हैं, जिनके आचरण मलिन हैं, वे जघन्य हैं । तब एक उत्तम कुल वाला यदि अमक्ष भक्षण करता है, वेश्यागमनादि पाप करता है, उसे भी पापी जीव मानो । और उसे मंदिर मत आने दो, क्योंकि शुभाचरण से पतित अस्पर्श और असदाचारी है । शूद्र यदि सदाचारी है तब वह आपके मत से व पूज्य आचार्य महाराज की आज्ञा से भगवान् के दर्शन का अधिकारी भले ही न हो, परन्तु पचम गुणस्थान वाला अवश्य है । पाप-त्याग ही की महिमा है । केवल उत्तम कुल में जन्म लेने

से ही व्यक्ति उत्तम हो जाता है, ऐसा कहना दुराग्रह ही है। उत्तम कुल की महिमा मदाचार से ही है, कदाचार से नहीं। नीच कुल भी मलिनाचार से कलंकित है। उसमें मास खाते हैं, मृत पशुओं को ले जाते हैं, आपके शौचगृह साफ करते हैं, इसी से आप उन्हें अस्पर्श कहते हैं।

सच पूछा जाय तो आपको स्वयं स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्हें अस्पर्श बनाने वाले आप ही हैं। इन कार्यों से यदि वह परे हो जावें, तो क्या आप उन्हें तब भी अस्पर्श मानते जावेंगे? बुद्धि में नहीं आता कि आज एक भगी यदि इसाई हो जाता है और वह पढ़-लिखकर डाक्टर हो जाता है तब आप लोग उसकी दवा गट-गट पीते हैं या नहीं, फिर क्यों उसमें स्पर्श करगते हैं? आप से तात्पर्य बहुभाग जनता से है। आज जो व्यक्ति पाप कर्म में रत है वे यदि किमी आचार्य महाराज के सान्निध्य को पाकर पापों का त्याग कर दें, तब क्या वे धर्मात्मा नहीं हो सकते? प्रथमानुयोग में ऐसे बहुत दृष्टांत हैं। व्याघ्री ने सुकौशल स्वामी के उदर को विदारण किया और वही श्री कीर्तिवर मुनि के उपदेश से विरक्त हो ममाधिमरण कर स्वर्ग-लक्ष्मी की भोगता हुई। अतः किसी को भी धर्म-सेवन से वंचित रखने के उपाय कर पाप के भागी मत बनो।

हम तो सरल मनुष्य हैं, आपकी जो इच्छा हो सो कह लो, आप लोग ही धर्म के ज्ञाता और आचरण करने वाले रहे, परन्तु ऐसा अभिमान मत करो कि हमारे सिवाय दूसरे कुछ नहीं जानते। “पीछी कमण्डलु छीन लेंगे” इससे हमें भय ही क्या है? क्योंकि यह तो बाह्य चिन्ह है, इनके कार्य तो कोमल वस्त्र और अन्य पात्र